

經部

欽定四庫全書

經部

周易傳義附錄卷十一

詳校官內閣學士臣瑞保

通政使司副使臣莫瞻菉覆勘

總校官進士臣朱鈐

校對官待詔臣胡士震

謄錄監生臣陳振德

周易傳義附錄卷十一

宋 董楷 撰

繫辭下

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣

本義成列謂乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八之類象謂卦之形體也因而重之謂各因一卦而以八卦次第加之為六十四也爻六爻也既重而後卦有六爻也

朱氏附錄問八卦成列象在其中矣象只是乾兊震離之象未說到天地雷風處否曰是然八卦成列是做一項看象在其中又是逐箇看又問曰成列是自一奇一偶畫到三畫處其中逐一分便有乾兊震離之象否曰是○問八卦成列只是說乾兊離震巽坎艮坤先生觧云之類如何曰所謂成列者不止只論此横圖若乾南坎北又是一列所以云之類

剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣

本義剛柔相推而卦爻之變往來交錯无不可見聖人因其如此而皆繫之辭以命其吉凶則占者所值當動之爻象亦不出乎此矣

朱氏附録問變字是總卦爻之有往來交錯者言動字是專指占者所值當動底爻象言否先生云變是就剛柔交錯而成卦爻上言動是專主當占之爻言如二爻變則占者以上爻為主

這上爻便是動處如五爻變一爻不變則占者以不變之爻為主則這不變底便是動處也

吉凶悔吝者生乎動者也

本義吉凶悔吝皆辭之所命也然必因卦爻之動而後見

剛柔者立本者也變通者趣時者也趣七樹反

本義一剛一柔各有定位自此而彼變以從時

吉凶者貞勝者也

本義貞正也常也物以其所正為常者也天下之事非吉則凶非凶則吉常相勝而不已也

天地之道貞觀者也日月之道貞明者也天下之動貞夫一者也觀官喚反夫音扶

程氏附錄天地之道常垂象以示人故曰貞觀日月常明而不息故曰貞明

本義觀示也天下之動其變无窮然順理則吉逆理則凶則其所正而常者亦一理而已矣

朱氏附錄剛柔者立本者也變通者趣時者也此兩句亦相對說剛柔者陰陽之質是移易不得之定體故謂之本若剛變為柔柔變為剛便是變通之用又曰此兩句便與變化者進退之象也剛柔者晝夜之象也是一樣剛柔兩箇是本變通只是往來者○吉凶者貞勝者也貞字便是他本相如此猶言附子者貞熱者也龍腦者貞寒者也又曰吉凶者貞勝者也這一句最

好看這箇物事常在這裏相勝一箇吉便有一箇凶在後面來這兩箇物事不是一定住在這裏底物各以其所正為常正是說它當然之理蓋言本相如此也與利貞之貞一般所以說利貞者性情也横渠說得這箇別它說道貞便能勝得它如此則下文三箇貞字說不通這箇只是說吉凶相勝天地間一隂一陽如環无端便是相勝底道理又曰貞常也隂陽常只是箇相

勝如子以前便是夜勝晝子以後便是晝勝夜又曰貞只是說它體處常常如此又曰吉凶常相勝不是吉勝凶便是凶勝吉二者常相勝故曰貞勝天地之道則常示日月之道則常明天下之動貞夫一者也天下之動雖不齊常有一箇是底故曰貞夫一陰符經云自然之道靜故天地萬物生天地之道浸故剛柔勝若不是極靜則天地萬物不生浸者漸也天地之道漸漸

消長故剛柔勝此便是吉凶貞勝之理這必是一箇識道理人說又曰陰符此語極妙静能生動浸是漸漸恁地消去又漸漸恁地長天地之道便是常恁地示人○問貞勝貞觀貞明張程之說孰是曰伊川解貞作常者為是吉凶二者不是吉便是凶常須一件勝故曰貞勝貞所以訓常者易傳解此字處多云正固固乃常也為正字盡貞義不得故又着一固字謂此雖是正

又須常固守之然後為貞

夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣確苦角反易以豉反隤大回反

本義確然健貌隤然順貌所謂貞觀者也

爻也者效此者也象也者像此者也像音象

本義此謂上文乾坤所示之理爻之奇偶卦之消息所以效而象之

朱氏附録問爻也者效此者也是效乾坤之變

化而分六爻象也者像此者也是象乾坤之虛實而為奇偶曰象此效此此便是乾坤象便只是象其奇偶

爻象動乎內吉凶見乎外功業見乎變聖人之情見乎辭見賢遍反下同

本義內謂蓍卦之中外謂蓍卦之外變即動乎內之變辭即見乎外之辭

朱氏附錄先生問曰如何是爻象動乎內吉凶

見乎外或曰陰陽老少在分蓍揲卦之時而吉凶乃見於成卦之後曰也是如此然內外字猶言先後微顯○功業見乎變是就那動底爻見得這功業字似吉凶生大業之業猶言事變庶事相似

天地之大德曰生聖人之大寶曰位何以守位曰人何以聚人曰財理財正辭禁民為非曰義

本義曰人之人今本作仁呂氏從古蓋所謂非衆

罔與守邦。此章言卦爻吉凶造化功業

朱氏附錄聖人之情見乎辭下連接說天地大德曰生此不是相連乃各自說去聖人之大寶曰位後世只為這兩箇不相對有位底无德有德底无位有德位則事事做得。守位曰仁釋文仁作人伯恭欲擔當此以為當從釋文。問人君臨天下大小大事只言理財正辭是如何曰只是因上文而言聚得許多人无財何以養之

有財不能理又不得正辭便只是分別是非又曰教化便在正辭裏面了又曰理財正辭禁民為非是三事大概是辨別是非理財言你底還你我底還我正辭言是底說是不是底說不是

猶所謂正名

右第一章

古者包犧氏之王天下也仰則觀象於天俯則觀法於地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物於是始

作八卦以通神明之德以類萬物之情王于況反

本義王昭素曰與地之間諸本多有天字俯仰遠近所取不一然不過以驗陰陽消息兩端而已神明之德如健順動止之性萬物之情如雷風山澤之象

朱氏附錄仰則觀象於天一段只是陰陽奇偶又曰觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物仰觀天俯察地只是看陰陽兩字聖人看這

許多般事物都不出陰陽兩字便是河圖洛書也只是陰陽麤說時即是奇偶聖人卻看見這箇上面都有那陰陽底道理故說道讀易不可恁地逼拶它歐公只是執定那仰觀俯察之說便與河圖相礙遂至不信它又曰古者伏羲氏觀鳥獸之文與地之宜那時未有文字只是仰觀俯察而已想聖人心細雖以鳥獸羽毛之微也盡察得有陰陽今人心麤如何察得或曰伊

川先生見兎曰察此亦可以畫卦便是此義曰就這一端上亦可以見凡草木禽獸无不有陰陽鯉魚脊上三十六鱗陰數龍脊上八十一鱗陽數龍不曾見鯉魚必有之又龜背上文中間一簇成五段兩邊各插四段共成八段子八段之外兩邊周圍共有二十四段中間五段者五行也八段者八卦也二十四段者二十四氣也箇箇如此又如草木之有雌雄銀杏桐楮牝牡麻竹

之類皆然○以通神明之德以類萬物之情萬物之情盡於八卦而震巽坎離艮兊又統於乾坤曰動曰陷曰止皆健底意思曰麗曰説曰入皆順底意思聖人下此八字極狀得八卦性情

盡

作結繩而為罔罟以佃以漁葢取諸離罟音古佃音田

本義兩目相承而物麗焉

包犧氏沒神農氏作斲木為耜揉木為耒耒耨之利以

教天下蓋取諸益斲陟角反耜音似耒力對反耨奴豆反

本義二體皆木上入下動天下之益莫大於此

日中為市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其所蓋取諸噬嗑市時止反

本義日中為市上明而下動又借噬為市嗑為合也

神農氏沒黃帝堯舜氏作通其變使民不倦神而化之使民宜之易窮則變變則通通則久是以自天祐之吉

无不利黄帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤

程氏附録聖人主化如禹之治水順則當順之治則當治之古之伏羲豈不能垂衣裳必待堯舜然後垂衣裳據如此事只是一箇聖人都做得了然必須數世然後成亦因時而已所謂溥博淵泉而時出之也須是先有溥博淵泉方能時出无溥博淵泉豈能時出之又曰識變知化為難古今風氣不同故器用亦異是以聖人通

變使民不倦各隨其時而已矣後世雖有作者虞舜爲弗可及矣蓋當是時風氣未開而虞舜之德又如此故後世莫可及也若三代之治後世決可復不以三代爲治者終苟道也

本義乾坤變化而无爲

朱氏附録葢取諸益等葢字乃模樣是恁地。

黄帝堯舜氏作通這時候合當如此變易窮則變道理亦如此垂衣裳而天下治是大變它已

前事了十三卦是大槩説只這後卦也自難曉

。通其變使民不倦須是得一箇人通其變若

聽其自變如何得

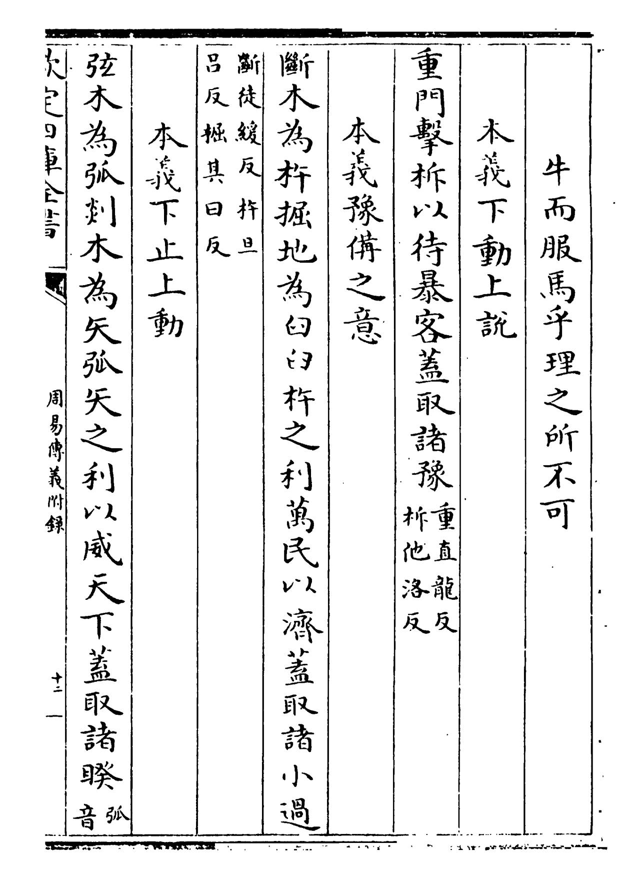
刳木為舟掞木為楫舟楫之利以濟不通致遠以利天

下蓋取諸渙刳口姑反亦作刳掞以冉反亦作剡

本義木在水上也致遠以利天下疑衍

服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨

程氏附録服牛乘馬皆因其性而為之胡不乘

牛而服馬乎理之所不可

本義下動上說

重門擊柝以待暴客蓋取諸豫重直龍反柝他洛反

本義豫備之意

斷木為杵掘地為臼臼杵之利萬民以濟蓋取諸小過斷徒緩反杵昌呂反掘其曰反

本義下止上動

弦木為弧剡木為矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽弧音

胡刿以冉反

本義睽乖然後威以服之

上古穴居而野處後世聖人易之以宫室上棟下宇以待風雨蓋取諸大壯

本義壯固之意

古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹喪期无數後世聖人易之以棺槨蓋取諸大過衣於旣反棺音官槨音郭

本義送死大事而過於厚

上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬民以察蓋取諸夬夬古快反

本義明決之意。此章言制器尚象之事

朱氏附錄結繩今溪洞諸蠻猶有此俗又有刻板為記者。如十三卦後人解說便多牽强如重門擊柝以待暴客只是豫備之意卻須用互體推艮為門闕雷震乎外之意對木為矢弦木為弧只為睽乖故有威天下之象亦必待穿鑿

附會就卦中推出制器之義殊不知卦中但有此理而已故孔子各以蓋取諸某卦言之亦曰其大意云爾漢書所謂獲一角獸蓋麟云皆疑辭也

右第二章

是故易者象也象也者像也

本義易卦之形理之似也

彖者材也

本義彖言一卦之材

爻也者效天下之動者也

本義效放也

是故吉凶生而悔吝著也

本義悔吝本微因此而著

朱氏附錄易者象也象也者像也只是髣髴說

不可求得太深○易者象也是總說起言易不

過只是陰陽之象下云像也材也天下之動也

則皆是說那上面象字。問易者象也象也者像也四句莫只是解箇象字否曰象是解易字像又是解象字材又是解彖字末句亦然

右第三章

陽卦多陰陰卦多陽

本義震坎艮為陽卦皆一陽二陰巽離兌為陰卦皆一陰二陽

其故何也陽卦奇陰卦偶奇紀宜反

本義凡陽卦皆五畫凡陰卦皆四畫

其德行何也陽一君而二民君子之道也陰二君而一民小人之道也行下孟反

本義君謂陽民謂陰

朱氏附錄二君一民試教一箇君有兩箇民看是甚模樣

右第四章

易曰憧憧往來朋從爾思子曰天下何思何慮天下同

歸而殊塗一致而百慮天下何思何慮憧昌容反

本義此引咸九四爻詞而釋之言理本无二而殊塗百慮莫非自然何以思慮為哉必思而從則所從者亦狹矣

朱氏附録所謂天下何思何慮正謂雖萬變之紛紜而所以應之各有定理不假思慮而知也

○問天下同歸而殊塗一致而百慮何不先云殊塗百慮而後及一致同歸曰也只一般但它

是從上說下自合如此說

日往則月來月往則日來日月相推而明生焉寒往則暑來暑往則寒來寒暑相推而歲成焉往者屈也來者信也屈信相感而利生焉信音申

本義言往來屈信皆感應自然之常理加憧憧焉則入於私矣所以必思而後有從也

尺蠖之屈以求信也龍蛇之蟄以存身也精義入神以致用也利用安身以崇德也蠖紆縛反

本義因言屈信往來之理而又推以言學亦有自然之機也精研其義至於入神屈之至也然乃所以為出而致用之本利其施用无適不安信之極也然乃所以為入而崇德之資內外交相養互相發也

過此以往未之或知也窮神知化德之盛也

本義下學之事盡力於精義利用而交養互發之機自不能已自是以上則亦无所用其力矣至於

窮神知化乃德盛仁熟而自致耳然不知者往而屈也自致者來而信也是亦感應自然之理而已

張子曰氣有陰陽推行有漸為化合一不測為神

此上四節皆以釋咸九四爻義

朱氏附錄繫辭解咸九四據爻義看上文說貞吉悔亡貞字甚重程子謂聖人感天下如雨暘寒暑无不通无不應者貞而已矣所以感人者果貞矣則吉而悔亡蓋天下本无二理果同歸

矣何患乎殊塗果一致矣何患乎百慮所以重言何思何慮也如日月寒暑之往來皆是自然感應如此日不往則月不來月不往則日不來寒暑亦然往來只是一般往來但憧憧之往來者患得患失既要感這箇又要感那箇便自憧憧忙亂用其私心而已屈信相感而利生焉者有晝則必有夜設使長為晝而不夜則何以息夜而不晝安得有此光明春氣固是和好只有

春夏而无秋冬則物何以成一向秋冬而无春夏又何以生屈信往來之理所以必待疊相為用而後利所由生春秋冬夏只是一箇感應所應復為感所感復為應也春夏是一箇大感秋冬則必應之而秋冬又為春夏之感以細言之則春為夏之感夏則應春而又為秋之感秋為冬之感冬則應秋而又為春之感所以不窮也尺蠖不屈則不可以信龍蛇不蟄則不可以藏

身令山林冬暖而蛇出者往往多死此即屈信往來感應必然之理夫子因往來兩字說得許多大又推之言學所以內外交相養亦只是此理而已橫渠曰事豫吾內求利吾外素利吾外致養吾內此下學所當致力處過此以上則不容計效所謂窮神知化乃養盛自致非思勉所及此則聖人事矣。天下何思何慮一段此是言自然而然如精義入神自然致用利用安身

自然崇德。天下何思何慮一句便是先打破那箇思字卻說箇同歸殊塗一致百慮又再說天下何思何慮謂何用如此憧憧往來而為此朋從之思也日月寒暑之往來尺蠖龍蛇之屈信皆是自然底道理不往則不來不屈則亦不能信也今之為學亦只是如此精義入神用力於內乃所以致用乎外利用安身求利於外乃所以崇德乎內只是如此做將去雖至於窮神

知化地位亦只是德盛仁熟之所致何思何慮之有。尺蠖之屈以求信也龍蛇之蟄以存身也屈信消長闔闢往來其機不曾停息大處有大闔闢小處有小闔闢大處有大消息小處有小消息此理萬古不易如目有瞬時亦豈能常瞬定又須開不能常開定又須瞬瞬了又開開了又瞬至纖至微無時不然。問此章止言萬變雖不同然皆一理之中所自有底不用安排

曰此只說得一頭尺蠖若不屈則不伸得身龍蛇若不蟄則不伏得氣如何存得身精義入神疑與行處不相關然而見得道理通徹乃所以致用利用安身亦疑與崇德不相關然而動作得其理則德自崇天下萬事萬變无不有感通往來之理又曰尺蠖屈便要求伸龍蛇蟄便要存身精研義理无絲毫之差入那神妙處這便是要出來致用外面用得利而身安乃所以出

來自崇已德致用之用即利用之用所以横渠云精義入神事豫吾内求利吾外利用安身素利吾外致養吾内事豫吾内言曽到這裏面來又曰尺蠖屈得一寸便能伸得一寸來許它之屈乃所以為伸龍蛇於冬若不蟄則凍殺了其蟄也乃所以存身也精義入神乃所以致用也利用安身乃所以崇德也欲罷不能如人行步左脚起了不由得右脚不起所謂過此以往未

之或知也若到那窮神知化則須是德之盛也方能又曰窮神知化德之盛這德字只是上面崇德之德德盛後便能窮神知化便如聰明睿知皆由此出自誠而明相似又曰精義入神以致用也利用安身以崇德也過此以往未之或知也窮神知化德之盛也只是這一箇非於崇德之外別有箇德之盛也做來做去做到徹處便是○精義二字所謂義者宜而已物之有宜

有不宜事之有可有不可吾心處之如其各有定分而不可易所謂義也精義者精諸此而已所謂精云者猶曰察之云耳精之至而入於神則於事物之所宜毫釐委曲之間无所不悉有不容言之妙矣此所以致用而用无不利也又曰義至於精則應事接物間无一非義不問小事大事千變萬化改頭換面出來自家應副它如利刀快劍相似迎刃而解件件判作兩邊去

○問横渠說精義入神一條曰入神是入至於微妙處此卻似向内做工夫非是作用於外然乃所以致用於外也○且如精義入神如何不思那致用底卻不必思致用底是事功是效驗

○利用安身令人循理則自然安利不循理則自然不安利○末之或知是到這裏不可奈何窮神知化雖不從這裏出來然也有這箇意思

○神化二字雖程子說得亦不甚分明惟是横

渠推出來推行有漸為化合一不測為神又曰一故神（兩在故不測）兩故化。窮神知化化是逐些子挨將去底一日復一日一月復一月節節挨將去便成一年神是一箇物事或在彼或在此當其在陰時全體在陰在陽時全體在陽都只是這一物兩處都在不可測故謂神橫渠言一故神兩故化又注云兩在故不測這說得甚分曉

易曰困于石據于蒺蔾入于其宮不見其妻凶子曰非所困而困焉名必辱非所據而據焉身必危既辱且危死期將至妻其可得見邪（死其之其亦作期）

本義釋困六三爻義

朱氏附録問非所困而困焉名必辱曰大意指困于石說石是挨動不得底物事自是不須去動它若只管去用力徒自困耳且以人事言有著力不得處若只管着力去做少間做不成它

人卻道自家无能便是辱了名或曰若在其位則做得曰自是如此爻意義謂不自做底便不可入頭去做

易曰公用射隼于高墉之上獲之无不利子曰隼者禽也弓矢者器也射之者人也君子藏器於身待時而動何不利之有動而不括是以出而有獲語成器而動者也射食亦反隼恤允反括古活反

本義括結礙也此釋解上六爻義

朱氏附録公用射隼孔子是發出言外之意

子曰小人不耻不仁不畏不義不見利不勸不威不懲小懲而大誡此小人之福也易曰屨校滅趾无咎此之謂也

本義此釋噬嗑初九爻義

善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善為无益而弗為也以小惡為无傷而弗去也故惡積而不可揜罪大而不可解易曰何校滅耳凶何河可反去羌呂反

本義此釋噬嗑上九爻義

子曰危者安其位者也亡者保其存者也亂者有其治者也是故君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂是以身安而國家可保也易曰其亡其亡繫于苞桑

本義此釋否九五爻義

朱氏附錄問危者以其位可安而不知戒懼故危亡者以其存為可常保是以亡亂者有其治是自有其治如有其善之有是以亂曰𣅜舊也

如此說看來保字說得較牽强只是常有危亡

與亂之意則可以安其位保其存有其治

子曰德薄而位尊知小而謀大力少而任重尟不及矣

易曰鼎折足覆公餗其形渥凶言不勝其任也知音智尟仙善反亦作鮮折之設反餗音速渥於角反勝音升

本義此釋鼎九四爻義

子曰知幾其神乎君子上交不諂下交不瀆其知幾乎

幾者動之微吉之先見者也君子見幾而作不俟終日

易曰介于石不終日貞吉介如石焉寧用終日斷可識矣君子知微知彰知柔知剛萬夫之望先見之見賢遍反

本義此釋豫六二爻義漢書吉之之間有凶字

朱氏附錄君子上交不諂下交不瀆蓋上交貴於恭遜恭則便近於諂下交貴於和易和則近於瀆恭與諂相近和與瀆相近只爭些子便至於流也又曰上交近於諂下交近於瀆於此當知幾纔過些子便不是知幾周子所謂幾善惡

者此也又曰君子上交不諂下交不瀆它這下面說幾最要看箇幾字只爭些子凡事未至而空說道理易見事已至而顯然道理也易見惟事之方萌而動之微處此最難見或問幾者動之微何以獨於上下交言之曰上交要恭遜才恭遜便不知不覺有箇諂底意思在裏頭下交不瀆亦是如此所謂幾者只才覺得近諂近瀆便勿令如此便是知幾幾者動之微吉之先見

者也漢書引此句吉下有凶字當有凶字又曰凡人上交必有須少取奉底心下交必有些少簡傲底心所爭只是些子能於此而察之非知幾者莫能又曰幾者動之微是欲動未動之間便有善惡便須就這處理會若到發出處更怎生奈何得所以聖賢說謹獨便都是要就幾微處理會。知微知彰知柔知剛是四件事。問知微知彰知柔知剛伊川作見微則知彰矣見

柔則知剛矣其說如何曰也好看來只作四件事亦自好既知微又知彰既知柔又知剛言其无所不知所以為萬民之望也

子曰顏氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知之未嘗復行也易曰不遠復无祇悔元吉復行之復扶又反祇音支

本義殆危也庶幾近意言近道也此釋復初九爻義

朱氏附錄其殆庶幾乎殆是幾乎之義又曰是

近義又曰殆是危殆者是爭些子底意思又曰或以幾字為因上文幾字而言但左傳與孟子庶幾兩字都只做近字說○有不善未嘗不知知之未嘗復行直是顔子天資好如至清之水纖芥必見

天地絪緼萬物化醇男女構精萬物化生易曰三人行則損一人一人行則得其友言致一也絪音因緼紆云反

本義絪緼交密之狀醇謂厚而凝也言氣化者也

化生形化者也此釋損六三爻義

朱氏附錄横渠云艮三索而得男乾道之所成兌三索而得女坤道之所成所以損有男女構精之義亦有此理。致一專一也惟專一所以能絪緼若不專一則各自相離矣。致一是專一之義程傳言之矣天地男女都是兩箇方得專一若三箇便亂了三人行減了一箇則是兩箇便專一一人行得其友成兩箇便專一程先

生說初與二三與上四與五皆兩箇相與自說

得好初二二陽四五二陰同德相比三與上應皆兩相與

子曰君子安其身而後動易其心而後語定其交而後求君子脩此三者故全也危以動則民不與也懼以語則民不應也无交而求則民不與也莫之與則傷之者至矣易曰莫益之或擊之立心勿恒凶易其之易以豉反

本義此釋益上九爻義

朱氏附錄上下繫辭說那許多爻直如此分明

它人說得分明便淺近聖人說來卻不淺近有含畜所以分在上下繫也别无意義聖人偶然去這處說又去那處說爾

右第五章

子曰乾坤其易之門邪乾陽物也坤陰物也陰陽合德而剛柔有體以體天地之撰以通神明之德撰仕勉反

程氏曰或曰乾坤易之門其義難知餘卦則易知也曰乾坤天地也萬物烏有出天地之外者乎知

道者統之有宗則然也而在卦觀之乾坤之道簡易故其辭平直餘卦隨時應變取舍無常至為難知也知乾坤之道者以為易則可也

本義諸卦剛柔之體皆以乾坤合德而成故曰乾坤易之門撰猶事也

朱氏附錄乾坤易之門不是乾坤外别有易只易便是乾坤乾坤便是易似那兩扇門相似一扇開便一扇閉只是一箇陰陽做底如闔戶謂

之坤闢户謂之乾。問乾坤易之門門者是六十四卦皆由此出如兩儀生四象只管生出故曰門邪為復是取闔闢之義即曰只是取闔闢之義六十四卦只是這一箇陰陽闔闢而成但看他下文云乾陽物也坤陰物也陰陽合德而剛柔有體便見得只是這兩箇。乾陽物坤陰物陰陽形而下者乾坤形而上者。天地之撰撰是所為又曰撰即是說它做處

其稱名也雜而不越於稽其類其衰世之意邪
本義萬物雖多无不出於陰陽之變故卦文之義
雖雜出而不差繆然非上古淳質之時思慮所及
也故以為衰世之意蓋指文王與紂之時也
朱氏附錄問其稱名也雜而不越是指繫辭而
言是指卦名而言曰它後兩三番說名後又舉
九卦說看來只是謂卦名又曰繫辭自此以後
皆難曉。於稽其類一本作於稽音啓其𩔗又一

本於作爲不知如何但不過說稽考其事類。

其衰世之意邪伏羲畫卦時這般事都已有了

只是未曾經歷到文王時世變不好古來未曾

有底事都有了它一一經歷這崎嶇萬變過來

所以說出那卦辭如箕子之明夷如入于左腹

獲明夷之心于出門庭此若不是經歷如何說

得

夫易彰往而察來而微顯闡幽開而當名辨物正言斷

辭則備矣

本義而微顯恐當作微顯而開而之而亦疑有誤

朱氏附錄彰往察來往者如陰陽消長來者事之未來吉凶。問彰往察來如神以知來知以藏往相似往是已定底如天地陰陽之變皆已見在這卦上了來謂方來之變亦皆在這上了曰是。微顯闡幽便如顯道神德行德行顯然可見者道不可見者微顯闡幽是將這道來事

上看言那箇雖是麤底然皆出於道義之蘊微顯所以闡幽闡幽所以微顯只是一箇物事又曰幽者不可見便就這顯處說出來顯者便就上面尋其不可見底教人知得又曰將那道理來事物上與人看就那事物上推出那裏面有這道理是微顯闡幽

其稱名也小其取類也大其旨遠其辭文其言曲而中其事肆而隱因貳以濟民行以明失得之報中丁仲反行下孟反

本義肆陳也貳疑也○此章多闕文疑字不可盡通後皆放此

右第六章

易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎

本義夏商之末易道中微文王拘於羑里而繫彖辭易道復興

是故履德之基也謙德之柄也復德之本也恒德之固也損德之脩也益德之裕也困德之辯也井德之地也

巽德之制也

本義履禮也上天下澤定分不易必謹乎此然後其德有以為基而立也謙者自卑而尊人又為禮者之所當執持而不可失者也九卦皆反身脩德以處憂患之事也而有序焉基所以立柄所以持復者心不外而善端存恒者守不變而常且久懲忿窒慾以修身遷善改過以長善困以自驗其力井以不變其所然後巽順於理以制事變也

朱氏附録履德之基只是要以踐履為本謙德之柄只是要謙退若處患難而矯亢自高取禍必矣復德之本如孟子所謂自反損是懲忿窒慾益是修德益令廣大困德之辯困而通則可辯其是困而不通則可辯其非巽德之制巽以行權巽只是低心下意要制事須是將心入那事裏面去順它道理方能制事方能行權若心麤只從事皮膚上綽過如此行權豈不錯了巽

伏也入也。問井德之地曰井有本故澤及於物而井未嘗動故曰居其所而遷如人有德而後能施以及人然其德性未嘗動也井以辯義如人有德其施而見於物自有斟酌裁度又曰德之地是指那不動底地頭。問巽何以為德之制曰巽為資斧巽多作斷制之義蓋巽字之義非順字之所能盡順而能入之謂巽蓋一陰入在二陽之下是入細直徹到底如此方能斷

得殺若不是見得盡如何可以行權

履和而至謙尊而光復小而辨於物恒雜而不厭損先難而後易益長裕而不設困窮而通井居其所而遷巽稱而隱易以致反長丁丈反稱尺證反

程氏附錄益長裕而不設謂固有此理而就上充長之設是撰造也撰造則為偽也

本義此如書之九德履非强世然事皆至極謙以自卑而尊且光復陽微而不亂於羣陰恒處雜而

常德不厭損欲先難習熟則易益但充長而不造作困身困而道亨井不動而及物巽稱物之宜而潛隱不露

朱氏附錄履和而至履之為卦君臣上下各履其位而得其和者也和則疑於夷易而非極至之義然各得其所而不亂焉則是乃所以為至其下八卦之說其例皆然又曰履和而至者履出於人情之自然所以和者疑於不然而卻至

又曰履和而至以下皆是反說如謙本以自卑卻尊而且光若秦人尊君卑臣則雖尊而不光惟謙則尊而又光。復小而辨於物者蓋復卦是一陽方生於羣陰之下如幽暗中一點白是小而辨也又曰復雖一陽方生然而與衆陰卻不相亂如人之善端方萌雖小然而衆惡卻遏它不得。損先難而後易如子産為政鄭人歌之曰孰殺子産吾其與之及三年後人復歌而

祠之蓋事之初在我亦有所勉强在人亦有所難堪久之當事理順人心這裏方易便如利者義之和一般義是一箇斷制物事恰似不和久之事得其宜乃所以為和如萬物到秋許多嚴凝肅殺之氣似可畏然萬物到這裏若不得此氣收斂凝結許多生意又无所成就其難者乃所以為易也益長裕而不設長裕只是一事但充長自家物事教寛裕而已困窮而通此因困

卦說澤无水困君子以致命遂志葢此是致命遂志之時所以困之彖曰險以說困而不失其所亨其惟君子乎葢處困而能說也困而寡怨是得其處困之道故无所怨於天无所尤於人若不得其道則有所怨尤矣井居其所而遷井是不動之物然其水卻流行出去利物井以辯義辯義謂安而能慮葢守得自家先定方能辯事之是非若自家心不定事到面前安能辯其

義也巽稱而隱巽是箇卑巽底物事如兌見而巽伏也自是箇隱伏底物事蓋巽一陰在下二陽在上陰初生時已自稱量得箇道理了不待顯而後見如事到面前自家便有一箇道理處置它不待發露出來○繫辭既說井以辯義又說井居其所而遷井是不可動底物事水卻可隨所汲而往如道之正體卻一定於此而隨事制宜自莫不當○巽稱而隱以行權觀之則稱

字宜音去聲為稱物之義向作稱揚為説錯了又曰稱而隱是巽順得恰好底道理有隱而不能稱量者有能稱量而不能隱伏不露形迹者皆非巽之道也

履以和行謙以制禮復以自知恒以一德損以遠害益以興利困以寡怨井以辯義巽以行權和行之行下孟反遠衣萬反

程氏附録巽以行權義理所順處所以行權

本義寡怨謂少所怨尤辯義謂安而能慮○此章

三陳九卦以明處憂患之道

朱氏附録禮主卑下履也是那踐履處所行若不由禮自是乖戾所以曰履以和行謙又更卑下所以節制乎禮又曰禮是自家恁地卑下謙是就應物而言○問井以辯義曰只是井居其所而遷大小多寡施之各當○問巽以行權恐是神道曰不須如此說巽只是柔順低心下意底氣象人至行權處不少巽順如何行得○問

巽有優游巽入之義權是仁精義熟於事能優游以入之意曰是又曰權是見得道理精熟後於物之精微委曲處无處不入所以說巽以行權巽風也猶風之動物无處不入但見其動而不見其形權之用亦猶是也又曰巽以行權兊見而巽伏權是隱然做底物事若顯然地做却不成行權又曰巽是入細底意這說在九卦之後是這八卦事了方可以行權○三陳九卦初

无它意觀上面其有憂患一句便見得是聖人說處憂患之道聖人去這裏偶然看得這幾卦有這箇道理所以就這箇說去若論到底如睽蹇皆是憂禍患底事何故卻不說聖人視易如雲行水流初无定相不可確定它又曰聖人論處憂患偶然說此九卦爾天下道理只在聖人口頭開口便是道理偶說此九卦意思自足若更添一卦也不妨更不說一卦也不妨只就此

九卦中亦是儘有道理且易中儘有處憂患底卦非謂九卦之外皆非所以處憂患也後世拘於象數之學者以為九陽數聖人之舉九卦蓋合此數也尤泥而不通觀聖人之經正不當如此

右第七章

易之為書也不可遠為道也屢遷變動不居周流六虛上下无常剛柔相易不可為典要唯變所適遠袁萬反上時掌反

本義遠猶忘也周流六虚謂陰陽流行於卦之六位

朱氏附録問易之所言无非天地自然之理人生日用之所不能須臾離者故曰不可遠曰是○易不可為典要易不是確定硬本子揚雄太玄卻是可為典要它排定三百五十四贊當晝三百五十四贊當夜晝底吉夜底凶吉之中又自分輕重凶之中又自分輕重易卻不然有陽

居陽爻而吉底又有凶底有隂居隂爻而吉底又有凶底有有應而吉底又有有應而凶底是不可為典要之書它這箇是有那許多變所以如此

其出入以度外内使知懼

本義此句未詳疑有脫誤

又明於憂患與故无有師保如臨父母

本義雖无師保而常若父母臨之戒懼之至

朱氏附録問内外使知懼據文勢合作使内外知懼始得曰是如此不知這兩句是如何上下文意都不相屬硬解也解得但不曉其意是説甚底○使知懼便是使人有戒懼之意易中説如此則吉如此則凶是也既知懼則雖无師保一似臨父母相似常恁地戒懼

初率其辭而揆其方既有典常茍非其人道不虚行揆葵反

本義方道也始由辭以度其理則見其有典常也

然神而明之則存乎其人也

朱氏附錄既有典常是一定了占得它這爻了吉凶自定這便是有典常○上文說不可為典要下文又說既有典常這都不可曉常猶言常理

右第八章

易之為書也原始要終以為質也六爻相雜唯其時物

也

本義質謂卦體卦必舉其始終而後成體爻則唯其時物而已

其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成之終易以豉反

本義此言初上二爻

若夫雜物撰德辯是與非則非其中爻不備

本義此謂卦中四爻

朱氏附錄問雜物撰德云云曰這樣處曉不得

常疑有缺又先儒解此多以爲互體如屯卦震下坎上就中間四爻觀之自二至四則爲坤自三至五則爲艮故曰非其中爻不備互體説漢儒多用之左傳中一處説占得觀卦處亦舉得分明看來此説亦不可廢○問易中互體之説或以爲雜物撰德辯是與非則非其中爻不備此是説互體曰今人言互體皆以此爲説但亦有取不得處如頤大過之類是也王輔嗣又言

納甲飛伏尤更難理此等不必深泥○其初難知至非其中爻不備若解也硬解了但都曉它意不得這下面卻說一箇噫字都不成文章不知是如何

噫亦要存亡吉凶則居可知矣知者觀其彖辭則思過半矣 要一遙反 知音智

本義彖統論一卦六爻之體

二與四同功而異位其善不同二多譽四多懼近也柔

之為道不利遠者其要无咎其用柔中也

本義此以下論中爻同功謂皆陰位異位謂遠近不同四近君故多懼柔不利遠而二多譽者以其柔中也

三與五同功而異位三多凶五多功貴賤之等也其柔危其剛勝邪

本義三五同陽位而貴賤不同然以柔居之則危惟剛則能勝之

朱氏附錄二與四同功三與五同功卻好但不利遠者也難曉○問其要无咎其用柔中也近君則當柔和遠去則當有强毅剛正之象始得此二之所以不利然而居中所以无咎也曰是

恁地說

右第九章

易之為書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉兼三才而兩之故六六者非它也三才之道也

本義三畫已具三才重之故六而以上二爻爲天中二爻爲人下二爻爲地

道有變動故曰爻爻有等故曰物物相雜故曰文文不當故吉凶生焉

本義道有變動謂卦之一體等謂遠近貴賤之差相雜謂剛柔之位相間不當謂爻不當位

朱氏附錄道有變動不是指那陰陽老少之變是説卦中變動如乾卦中六畫初潛二見三惕

四躍這箇便是有變動所以謂之爻爻中自有等差或高或低或遠或近或貴或賤皆謂之等易中便可見如說遠近相取而悔吝生近而不相得則凶二與四同功而異位二多譽四多懼近也三與五同功而異位三多凶五多功貴賤之等也又曰列貴賤者存乎位皆是等也物者想見古人占卦必有箇物事名為物而今亡矣這箇物是那别貴賤辨尊卑底物相雜故曰文

如有君又有臣便是君臣之文是兩物相對待在這裏故有文若相離去不相干便不成文矣卦中有陰爻又有陽爻相間錯則為文若有陰无陽有陽无陰如何得有文

右第十章

易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪是故其辭危危者使平易者使傾其道甚大百物不廢懼以終始其要无咎此之謂易之道也易者之易以豉反

本義危懼故得平安慢易則必傾覆易之道也

朱氏附錄其辭危是有危懼之意故危懼者能使之安平慢易者能使之傾覆易之書於萬物之理无所不具故曰百物不廢其要无咎若作去聲則是要約之義若作平聲則是要其歸之意又曰要去聲是要恁地要平聲是這裏取那裏意思又曰其要只欲无咎

右第十一章

夫乾天下之至健也德行恒易以知險夫坤天下之至順也德行恒簡以知阻行下孟反易以豉反阻莊呂反

本義至健則所行无難故易至順則所行不煩故簡然其於事皆有以知其難而不敢易以處之也是以其有憂患則健者如自高臨下而知其險順者如自下趣上而知其阻蓋雖易而能知險則不陷於險矣旣簡而又知阻則不困於阻矣所以能危能懼而无易者之傾也

朱氏附録問乾是至健不息之物經歷艱險處多雖有險處皆不足為其病自然足以進之而无難否曰不然舊亦嘗如此說覺得終是硬說易之書本意不如此正要人知險而不進不說是恃我至健至順了凡有險阻只認冐進而无難如此大非聖人作易之意觀上文云易之興也其當殷之末世周之盛德邪止其要无咎此謂易之道也看它此語但是恐懼危險便不敢

輕進之意乾之道便是如此卦中皆然所以多說見險而能止如需卦之類可見易之道正是要人知進退存亡之道若是冒險前進必陷於險是知進而不知退知存而不知亡豈乾之道邪惟其至健而知險故止於險而不陷於險也此是就人事上說險與阻不同險是自上視下見下之險故不敢行阻是自下觀上為上所阻故不敢進又曰自山下上山為阻故指坤而言

自山上觀山下爲險故指乾而言因登山而明險阻之義又曰乾雖至健知得險了卻不下去坤雖至順知得阻了更不上去○此段專是以憂患之際而言且如健當憂患之際則知險之不可乘順當憂患之際便知阻之不可越這都是當憂患之際處憂患之道當如此因憂患方生那知險知阻若只就健順上看便不相似如上下文說危者使平易者使傾能說諸心能研

諸處皆因憂患說大要乾坤只是循理而已它若知得前有險之不可乘而不去則不陷於險知得前有阻之不可冒而不去則不困於阻若人不循理以私意行乎其間其過乎剛者雖知險之不可乘卻硬要乘則陷於險矣雖知阻之不可越卻硬要越則困於阻矣只是順理便无事又問在人固是如此以天地言之則如何曰在天地自是无險阻這只是大綱說箇乾坤底

意思是如此又云順自是畏謹冝其不越夫阻

夫健卻疑其不畏險然卻知險而不去蓋它當

憂患之際故也又問簡易曰若長是易時更有

甚麼險它便不知險矣若長是簡時更有甚麼

阻它便不知阻矣只是當憂患之際方見得

能說諸心能研諸侯之慮定天下之吉凶成天下之亹

亹者說音悅

本義侯之二字衍說諸心者心與理會乾之事也

研諸慮者理因慮審坤之事也説諸心故有以定吉凶研諸慮故有以成亹亹

朱氏附録能説諸心是凡事見得通透了自然歡悦既説諸心是理會得了於事上更審一審便是研諸慮研是去研磨它○能説諸心乾也能研諸慮坤也説諸心有自然底意思故屬陽研諸慮有作為意思故屬陰定吉凶乾也成亹亹坤也事之未定者屬乎陽定吉凶所以為乾

事之已為者屬乎陰成亹亹所以為坤大抵言語兩端處皆有陰陽如開物成務開物是陽成務是陰如致知力行致知是陽力行是陰周子之書屢發此意推之可見又曰定吉凶是陽成亹亹是陰且以做事言之吉凶未定時人自意思懶散不肯做去吉凶定了它自勉勉做將去所以屬陰大率輕清屬陽重濁屬陰成亹亹是做將去涉於事為故屬陰○定天下之吉凶是

剖判得這事成天下之亹亹是做得事業

是故變化云為吉事有祥象事知器占事知來

本義變化云為故象事可以知器吉事有祥故占事可以知來

朱氏附録問變化云為吉事有祥象事知器占事知來曰上兩句是説理如此下兩句是人就理上知得在陰陽則為變化在人事則為云為吉事自有祥兆惟其理如此故於變化云為則

象之而知已有之器於吉事有祥則占之而知未然之事也又問器字則凡見於有形之實事者皆為器曰易中器字是恁地說○問易書之中有許多變化云為又吉事皆有休祥之應所以象事者於此而知器占事者於此而知來曰是○問變化云為主於人而言否曰變化者陰陽之所為云為者人事之所作○變化云為是明吉事有祥是幽象事知器是人事占事知來

是筮象事知器是人做這事去占事知來是它方有箇禎祥便占得它如中庸言必有禎祥見乎蓍龜之類吉事有祥凶事亦有

天地設位聖人成能人謀鬼謀百姓與能與音預

程氏附錄天地設位聖人成能且行乎天地之中所以為三才天地本一物也地亦天也只是人為天地心是心之動則分了天為上地為下兼三才而兩之故六也

本義天地設位而聖人作易以成其功於是人謀鬼謀雖百姓之愚皆得以與其能

朱氏附錄天地設位四句說天人合處天地設位使聖人成其功能人謀鬼謀百姓亦可以與能成能與與能雖大小不同亦是小小底造化之功用然百姓與能卻須因蓍龜而方知得人謀鬼謀如謀及乃心庶人卜筮相似○百姓與能它无知因卜筮便會做得事便是與能

八卦以象告爻彖以情言剛柔雜居而吉凶可見矣

本義象謂卦畫爻彖謂卦爻辭

朱氏附錄八卦以象告以後說得叢雜不知如何

變動以利言吉凶以情遷是故愛惡相攻而吉凶生遠近相取而悔吝生情偽相感而利害生凡易之情近而不相得則凶或害之悔且吝惡烏路反

程氏附錄易爻應則有時而應又遠近相取而

悔吝生

本義不相得謂相惡也凶害悔吝皆由此生

將叛者其辭慙中心疑者其辭枝吉人之辭寡躁人之辭多誣善之人其辭游失其守者其辭屈

本義卦爻之辭亦猶是也

朱氏附錄問八卦以象告止失其守者其辭屈竊疑自吉凶可見矣而上只是總說易書所載如此自變動以利言而下則專就人占時上說

不知如何曰然又問易之情近而不相得則凶或害之悔且各是如何曰此疑是指占法而言想古人占法更多今不見得則安能為害惟切近而不相得則凶害便能相及如一箇凶人在五湖四海之外安能害自家若與人為鄰近則有害矣又問云如此人占火珠林課底若是凶爻動與世不相干則不能為凶惟是克世應世則能為害否先生曰恐是這樣意思○中心疑

者其辭枝中心疑故不敢說殺其辭枝者如本之有枝開兩岐云

右第十二章

周易傳義附録卷十一

欽定四庫全書

經部

周易傳義附録卷十二至十四

詳校官內閣學士臣瑞保

通政使司副使臣莫瞻菉覆勘

總校官進士臣朱鈐

校對官待詔臣胡士震

謄録監生臣陳振德

周易傳義附錄卷十六

宋 董楷 撰

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生蓍蓍音尸

程氏附錄幽贊於神明而生蓍用蓍以求卦非謂有蓍而後畫卦

本義幽贊神明猶言贊化育龜筴傳曰天下和平王道得而蓍莖長丈其叢生滿百莖

朱氏附録能賛化育和氣充塞所以生出這物○生蓍便是大衍之數五十如何恰限生出百莖物事教人做筮用到那參天兩地方是取數處○或曰生蓍本義引龜筴傳蓍生满百莖為證其謂生字似只當與下面立卦立字生爻生字同例看所謂生蓍者猶言立蓍而用之耳曰卦爻是人所畫蓍是天地所生不可作一例説兼以立蓍而用之為生蓍亦不成文理

參天兩地而倚數 參七南反 倚於綺反

本義天圓地方圓者一而圍三三各一奇故參天而為三方者一而圍四四合二偶故兩地而為二數皆倚此而起故揲蓍三變之末其餘三奇則三三而九三偶則三二而六兩二一三則為七兩三一二則為八

朱氏附録參天兩地而倚數此在揲蓍上說參者元是箇三數底物事自家從而參之兩者元

是箇兩數底物事自家從而兩之雖然卻只是說得箇參兩未見得成何數倚數云者似把幾件物事挨放這裏如已有三數更把箇三數倚在這邊成六又把箇三數倚在此成九兩亦如之○問參天兩地舊說以為五生數中天三地兩不知其說如何曰此只是三天二地不見參兩之意參天者參之以三兩地者兩之以二也以方圓而言則七八九六之數都自此而起問

以方圓而言參兩如天之圓徑一則以圍三而參之地之方徑一則以圍四而兩之否曰然○參天兩地而倚數一箇天參之為三一箇地兩之為二三三為九三二為六兩其二一其三為七兩其三一其二為八二老為陰陽二少為剛柔參不是三之數是元往參焉之參○倚數倚是靠在那裏且如先得箇三又得箇三只成六更得箇三方成九若得箇二卻成八恁地倚得數出來有人說

參作三謂一三五兩謂二四一三五固是天數二四固是地數然而這却是積數不是倚數。問參天兩地而倚數曰天圓得數之三地方得數之四一晝中有三晝參之則為九此天數也陽道常饒陰道常乏地之數不能為三止於兩而已三而兩之為六故六為坤。一箇天參之則三一箇地兩之則二數便從此起此與大衍之數五十各自說一箇道理不須合來看然要

合也合得一箇三一箇二成五衍之則成十便是五十

觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻和順於道德而理於義窮理盡性以至於命

程氏附録和順於道德而理於義者體用也又曰和順於道德而理於義義即是天道也易言理於義一也求是即為理義言理義不如且言求是易曉求是之心俄頃不可忘理於義此理

云者猶人言語之間常所謂理者非同窮理之理凡觀書不可以相類而泥其義不爾則字相梗當觀其文勢上下如充實之美與詩之言美輕重不同○所務於窮理者非道須盡窮了天下萬物之理又不道是窮得一理便到只是要積累多後自然見去○窮理盡性矣曰以至於命則全元着力處如成於樂樂則生矣之意同又曰窮理盡性以至於命三事一時並了元无

次序不可將窮理作知之事若實窮得理即性命亦可了又曰如言窮理以至於命以序言之不得不然其實只是窮理便能盡性至命也又曰窮理盡性至命一事也才窮理便盡性盡性便至命因指樹曰此木可以為柱理也其曲直者性也其所以曲直者命也理性命一而已又曰理也性也命也三者未嘗有異窮理則盡性盡性則知天命矣天命猶天道也以其用而言

之則謂之命命者造化之謂也○二程解窮理盡性以至於命只窮理便是至於命子厚謂亦是失於太快此義儘有次序須是窮理便能盡得已之性則推類又盡人之性既盡得人之性須是并萬物之性一齊盡得如此然後至於天道也其間煞有事豈有當下理會了學者須是窮理為先如此則方有學今言知命與至於命儘有近遠豈可以知便謂之至也○理則須窮

性則須盡命則不可言窮與盡只是至於命也

橫渠昔常譬命是源窮理與盡性如穿渠引源

然則渠與源是兩物後來此議必改來

本義和順從容无所乖逆統言之也理謂隨事得

其條理析言之也窮天下之理盡人物之性而合

於天道此聖人作易之極功也

朱氏附録觀變於陰陽且統説道有幾畫陽幾

畫陰成箇甚卦發揮剛柔卻是就七八九六上

說初間做這箇卦時未曉得是變與不變及至發揮出剛柔了方知這是老陰少陰那是老陽少陽○問觀變於陰陽而立卦觀變是就蓍數上觀否曰恐只是就陰陽上觀未用說到蓍數處○問立卦生爻既有卦則有爻矣先言卦而後言爻何也曰自作易言之則有爻而後有卦此却以自後人觀聖人作易而言方其立卦時只見是卦及細別之則有六爻問陰陽剛柔一

也而別言之何也曰觀變隂陽近於造化而言發揮剛柔近於人事而言且如泰卦以卦言之只見得小往大來隂陽消長之意爻裏面便有包荒之類○問和順道德止以至於命是就聖人上説是就易上説曰是説易又問和順是聖人和順否曰是易去和順道德而理於義如吉凶消長之道順而无逆是和順道德也理於義則又極其細而言隨事各得其宜之謂也和順

道德如極高明理於義如道中庸○和順道德而理於義是統說底窮理盡性至命是分說底上句是離合言之下一句以淺深言之凡卦中所說莫非和順那道德不悖了它理於義是細分它逐事上各有箇義理和順字理字最好看聖人這般字改移不得○和順於道德是黙契本原處理於義是應變合宜處物物皆有理須一一推窮性則是理之極處故云盡命則性之

所自來處○窮理是理會得道理窮盡盡性是做到盡處如能事父然後盡仁之性能事君然後盡義之性○窮理是知字上說盡性是仁字上說言能造其極也至於範圍天地是至命言與造化一般○問窮理盡性至於命曰此本是就易上說易上盡具許多道理直是窮得物理盡得人性到得那天命所以通書說易者性命之原此只言作易者如此後來不合將做學者

事看又曰窮理盡性至命此本就易上説易上皆説物理便是窮理盡性即此便是至命諸先生把來就人上説能窮理了方至於命○聖人作易時固是具得許多道理人能體之而盡則便似那易佗説那吉凶悔吝處莫非和順道德理於義窮理盡性之事這一句本是説易之書如此後人説去學問上卻是借他底然這上也有這意思皆是自淺至深○問窮理盡性以至

於命程張之說孰是曰各是一說程子皆以見言不如張子有作用窮理是見盡性是行覺程子是說得快了如為子知所以孝為臣知所以忠此窮理也為子能孝為臣能忠此盡性也能窮其理而充其性之所有方謂之盡以至於命是拖脚却說得於天者盡性是我之所至也至命是却說天之所以與我者耳

右第一章

昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三才而兩之故易六畫而成卦分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章

程氏附錄立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三才（一之也）而兩之（不兩則无用）○有道者言（一作不）自分明只作尋常本分事說了孟子言堯舜性之舜由仁義行豈不

是尋常說話至於易只道箇立人之道曰仁義則知性字由字也不消得自己分明隂陽剛柔仁義只是一箇道理。仲尼言仁未嘗兼義於易曰立人之道仁與義而孟子言仁必以義配葢仁者體也義者用也知義之為用而不外焉者可與語道矣世之所論於義者多外之不然則混而无别非知仁義之説也。立人之道曰仁與義據今日合人道廢則是今尚不廢者猶

只是有那些秉彝卒殄滅不得以此思之天壤間可謂孤立其將誰告邪

本義兼三才而兩之總言六畫又細分之則陰陽之位間雜而成文章也

朱氏附録昔者聖人作易將以順性命之理聖人作易只是要發揮性命之理摹寫那箇物事下文所說陰陽剛柔仁義便是性中有這箇物事順性命之理便是要發揮性命之理。問將

以順性命之理而下言立天地人之道乃繼之以兼三才而兩之此恐是言聖人作易之由如觀鳥獸之文與地之宜始作八卦相似蓋聖人見得三才之理只是陰陽剛柔仁義故為兩儀四象八卦也衹是這道理六畫而成卦也衹是這道理不知如何曰聖人見得天下只是這兩箇物事故作易只是摹寫出這底問摹寫出來便所謂性命之理性命之理便是陰陽剛柔仁

義否曰便是○立天之道曰隂與陽是以氣言立地之道曰柔與剛是以質言立人之道曰仁與義是以理言○隂陽成象天道之所以立也剛柔成質地道之所以立也仁義成徳人道之所以立也道一而已隨事著見故有三才之别而於其中又各有體用之分焉其實則一太極也○隂陽是陽中之隂陽剛柔是隂中之隂陽剛柔以質言是有箇物了見得是剛底柔底隂

陽以氣言○仁義看來當作義與仁當以仁對陽仁若不是陽剛如何做得許多造化義雖剛卻主於收斂仁卻主發舒這也是陽中之陰陰中之陽互藏其根之意且如今人用賞罰到賜與人自是无疑便做將去若是刑殺時便遲疑不肯果決做這見得陽舒陰斂仁屬陽義屬陰處○問仁如何比剛曰如春生則氣舒自是剛秋殺則氣收斂而漸衰自是柔○問揚子雲謂

君子於仁也柔於義也剛曰仁體剛而用柔義體柔而用剛又曰若揚子雲於仁也柔於義也剛又自是一義便是這箇物事不可以一定名之看它用處如何○問兼三才而兩之如何分曰以一卦言之上兩畫是天中兩畫是人下兩畫是地兩卦各自看則上與三是天五與二為人四與初為地問以八卦言之則九三者天之陽六三者天之陰九二者人之仁六二者人之

義初九者地之剛初六者地之柔不知是否曰恁地看也得如上便是天之隂三便是天之陽五便是人之仁二便是人之義四便是地之柔初便是地之剛○兼三才而兩之初剛而二柔三仁而四義五陽而上隂兩之如言加一倍本是一箇各加一箇為兩○問分隂分陽迭用柔剛隂陽剛柔只是一理兼而舉之否曰然

右第二章

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯射音石

本義邵子曰此伏羲八卦之位乾南坤北離東坎西兑居東南震居東北巽居西南艮居西北於是八卦相交而成六十四卦所謂先天之學也

朱氏附録先天圖更不可易以象言之天居上地居下艮為山故居西北兑為澤故居東南離為日故居於東坎為月故居於西震為雷居東

北巽為風居西南○問山澤通氣只為兩卦相對所以氣通曰澤氣之升於山為雲為雨是山通澤之氣山之泉脉流於澤為泉為水是澤通山之氣是兩箇之氣相通○山澤一高一下而水脉相為灌輸也水火下然上沸而不相滅息也射音食犯也是不相害音斁是不相厭二義皆通○問射二音孰是曰音石是水火與風雷山澤不相類水火本是相剋底物事今卻相應

而不相害問若以不相猒射而言則與上文通氣相薄之文相類不如如何曰不相射乃下文不相悖之意不相悖乃不相害也水火本相害之物便如未濟之水火亦是中間有物隔之却相為用若无物隔之則相害矣此乃以其不相害而明其相應也○問八卦相錯曰乾坤自是箇不動底物事動是陰陽如一陰對一陽一陽對一陰六十四卦圓轉皆如此相錯

數往者順知來者逆是故易逆數也數色主反

本義起震而歷離兌以至於乾數已生之卦也自巽而歷坎艮以至於坤推未生之卦也易之生卦則以乾兌離震巽坎艮坤為次故皆逆數也

朱氏附録數往者順知來者逆這一般是從卦氣上看來也是從卦畫生處看來恁地方交錯成六十四卦

右第三章

雷以動之風以散之雨以潤之日以晅之艮以止之兌以說之乾以君之坤以藏之晅況晚反說音悅

本義此卦位相對與上章同

朱氏附錄雷以動之以下四句取象義多故以象言艮以止之以下四句取卦義多故以卦言

又曰喚山以止之又不得只得云艮以止之。後四卦不言象也只是偶然到後兩句說乾以君之坤以藏之卻恁地說得好

右第四章

帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮說音悅後同

本義帝者天之主宰邵子曰此卦位乃文王所定所謂後天之學也

萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之潔齊也離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也坤也者地也

萬物皆致養焉故曰致役乎坤兊正秋也萬物之所說也故曰說言乎兊戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰成言乎艮

程氏附錄艮止也生也止則便生不止則不生此艮終始萬物○冬至一陽生卻須斗寒正如欲曉而反暗也陰陽之際亦不可截然不相接

厮侵過便是道理天地之間如是者極多艮之義為終萬物始萬物此理最妙須玩索這箇理

本義上言帝此言萬物之隨帝以出入也○此章所推卦位之説多未詳者

朱氏附録帝出乎震與萬物出乎震只這兩段説文王卦○帝出乎震萬物發生便是它主宰從這裏出齊乎巽曉不得離中虚明可以為南方之卦坤安在西南不成西北方元地西方肅

殺之地如何云萬物之所說乾西北也不可曉如何陰陽只來這裏相薄勞乎坎勞字去聲似乎慰勞之意言萬物皆歸藏乎此去安存慰勞它○問戰乎乾何也曰此恐是箇肅殺收成底時節故曰戰乎乾問何以謂之陰陽相薄曰乾陽也乃居西北故曰陰陽相薄恐是如此也見端的未得○問勞乎坎據下文云萬物之所歸也故曰勞乎坎竊意勞字當作去聲讀未知是

否荅云恐或如此然此一節多難曉處○勞乎坎是説萬物休息底意成言乎艮在東北是説萬物終始處又曰艮者萬物之所以成終而成始也猶春冬之交故其位在東北○文王八卦不可曉處多如離南坎北離坎卻不應在南北且做水火居南北兊也不屬金如今只是見它底慣了一似合當恁地相似○文王八卦坎艮震在東北離坤兊在西南所以分陰方陽方○

文王八卦有些似京房卦氣不取卦畫只取卦名京房卦氣以復中孚屯為次復陽氣之始也中孚陽實在內而未發也屯始發而艱難也只取名義文王八卦配四方四時離南坎北震東兊西若卦畫則不可移換

右第五章

神也者妙萬物而為言者也動萬物者莫疾乎雷橈萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火說萬物者莫說乎

澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化既成萬物也橈乃飽反熯呼但反悖必内反

程氏附錄天者理也神者妙萬物而為言者也帝者以主宰事而名○神也者妙萬物而為言若上竿弄瓶至于斵輪誠至則不可得而知上竿初習數尺而後至於百尺習化其高矧聖人誠至之事豈可得而知

本義此去乾坤而專言六子以見神之所為然其位序亦用上章之說未詳其義

朱氏附錄水火相逮一段又似與上面水火不相射同又似伏羲卦○問帝出乎震以下何以知其為文王之卦位曰卲康節之說如此問子細看此數段前兩段說伏羲卦位後兩段自帝出乎震以下說文王卦位問神也者妙萬物而為言下有兩段前一段乃文王卦位後段乃伏

羲底恐夫子之意以為伏羲文王所定方位不同如此然生育萬物既如文王所次則其方位非如伏羲所定亦不能變化既成萬物也旡伏羲底則做文王底不出竊恐文義如此說較分明曰如是則其歸卻主在伏羲上恁地說也好但後兩段卻除了乾坤何也荅曰竊恐著一句神者妙萬物而為言引起則乾坤在其中矣曰恐是如此問且如雷風水火山澤自不可喚做

神曰神者乃其所以動所以橈者是也（勉齋問文公荅）

○自動萬物者莫疾乎雷至始萬物終萬物者莫盛乎艮皆別言六子之用故以四時之序次言之而用文王八卦之序下則推其所以成用在於陰陽各得其偶故用伏羲八卦之序若上用伏羲卦次則四時失其序下用文王八卦則兊震艮巽皆非其偶矣○此係門人問亦有理故錄之

右第六章

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兊說也

本義此言八卦之性情

朱氏附錄八卦之性情謂之性者言其性如此又謂之情者言其發用處亦如此如乾之健本性如此用時亦如此○嘗謂伏羲畫八卦只此數畫該盡萬物之理陽在下為震震動也在上為艮艮止也陽在下自動在上自止

右第七章

乾為馬坤為牛震為龍巽為雞坎為豕離為雉艮為狗

兊為羊

本義遠取諸物如此

朱氏附録易之象理會不得如乾為馬而乾之卦卻專説龍如此之類皆不通

右第八章

乾為首坤為腹震為足巽為股坎為耳離為目艮為手兊為口

本義近取諸身如此

朱氏附錄艮何以為手曰手去捉定那物便是艮也只是大槩畧恁地

右第九章

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女（索色白反　長丁丈反　少詩照反）

本義索求也謂揲蓍以求爻也男女指卦中一陰一陽之爻而言

朱氏附録問索字訓求字否曰是又曰非是震一索而得男乃是一索得陽爻而後成震震者一索而得男故謂之長男又曰一說是就變體上說謂就坤上求得一陽爻而成震卦一說乃是說揲蓍求卦求得一陽後面二陰便是震卦求得一陰後面二陽便是巽卦○巽離兌乾之

所索乎坤者震坎艮坤之所索乎乾者本義揲蓍之說恐不須恁地○如此一索再索之說初間畫卦時也不是恁地只是畫成八卦後便見有此象耳又曰八卦次序是伏羲底此時未有文王次序三索而為六子這自是文王底各自有箇道理

右第十章

乾為天為圜為君為父為玉為金為寒為氷為大赤為

良馬為老馬為瘠馬為駁馬為木果

本義荀九家此下有為龍為直為衣為言

朱氏附録卦象指文王卦言所以乾言為寒為

冰

坤為地為母為布為釜為吝嗇為均為子母牛為大輿為文為衆為柄其於地也為黑釜房甫反嗇音色

本義荀九家有為牝為迷為方為囊為裳為黄為

帛為漿

震為雷為龍為玄黄為旉為大塗為長子為決躁為蒼筤竹為萑葦其於馬也為善鳴為馵足為作足為的顙其於稼也為反生其究為健為蕃鮮旉音孚筤音郎萑音九馵主樹反蕃音煩

本義荀九家有為玉為鵠為鼓

巽為木為風為長女為繩直為工為白為長為高為進退為不果為臭其於人也為寡髮為廣顙為多白眼為近利市三倍其究為躁卦

本義荀九家有為楊為鸛

朱氏附録為躁卦此卦是巽下一爻變則為乾便是純陽而躁動此蓋言巽反為震震為決躁故為躁卦此亦不係大綱領處

坎為水為溝瀆為隱伏為矯輮為弓輪其於人也為加憂為心病為耳痛為血卦為赤其於馬也為美脊為亟心為下首為薄蹄為曳其於輿也為多眚為通為月為盜其於木也為堅多心輮如九反亟紀力反曳以制反

本義荀九家有為宮為律為可為棟為叢棘為狐為蒺藜為桎梏

離為火為日為電為中女為甲冑為戈兵其於人也為大腹為乾卦為鼈為蟹為蠃為蚌為龜其於木也為科上槁（乾音干　蟹戶賣反　蠃力禾反　蚌步項反）

本義荀九家有為牝牛

艮為山為徑路為小石為門闕為果蓏為閽寺為指為狗為鼠為黔喙之屬其於木也為堅多節（蓏力火反　黔其廉反　喙況

廢反

本義荀九家有為鼻為虎為狐

兊為澤為少女為巫為口舌為毀折為附決其於地也為剛鹵為妾為羊鹵力杜反

本義荀九家有為常為輔頰○此章廣八卦之象其間多不可曉者求之於經亦不盡合也

右第十一章

周易傳義附錄卷十二

周易傳義附錄卷十三

宋 董楷 撰

序卦

有天地然後萬物生焉盈天地之間者唯萬物故受之以屯屯者盈也屯者物之始生也物生必蒙故受之以蒙蒙者蒙也物之穉也物穉不可不養也故受之以需需者飲食之道也飲食必有訟故受之以訟訟必有衆起故受之以師師者衆也衆必有所比故受之以比比

者比也比必有所畜故受之以小畜物畜然後有禮故受之以履履而泰晁氏曰鄭无而泰二字然後安故受之以泰泰者通也物不可以終通故受之以否物不可以終否故受之以同人與人同者物必歸焉故受之以大有有大者不可以盈故受之以謙有大而能謙必豫故受之以豫豫必有隨故受之以隨以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者事也有事而後可大故受之以臨臨者大也物大然後可觀故受之以觀可觀而後有所合故受之

以噬嗑嗑者合也物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也致飾然後亨則盡矣故受之以剝剝者剝也物不可以終盡剝窮上反下故受之以復復則不妄矣故受之以无妄有无妄然後可畜故受之以大畜物畜然後可養故受之以頤頤者養也不養則不可動故受之以大過物不可以終過故受之以坎坎者陷也陷必有所麗故受之以離離者麗也

右上篇

有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯夫婦之道不可以不久也故受之以恒恒者久也物不可以久居其所故受之以遯遯者退也物不可以終遯故受之以大壯物不可以終壯故受之以晉晉者進也進必有所傷故受之以明夷夷者傷也傷於外者必反其家故受之以家人家道窮必乖故受之以睽睽者乖也乖必有難

故受之以蹇蹇者難也物不可以終難故受之以解解者緩也緩必有所失故受之以損損而不已必益故受之以益益而不已必決故受之以夬夬者決也決必有所遇故受之以姤姤者遇也物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也聚而上者謂之升故受之以升升而不已必困故受之以困困乎上者必反下故受之以井井道不可不革故受之以革革物者莫若鼎故受之以鼎主器者莫若長子故受之以震震者動也物不可以終動

動止之故受之以艮艮者止也物不可以終止故受之以漸漸者進也進必有所歸故受之以歸妹得其所歸者必大故受之以豐豐者大也窮大者必失其居故受之以旅旅而无所容故受之以巽巽者入也入而後說之故受之以兌兌者說也說而後散之故受之以渙渙者離也物不可以終離故受之以節節而信之故受之以中孚有其信者必行之故受之以小過有過物者必濟故受之以既濟物不可窮也故受之以未濟終焉

右下篇

程氏附錄序卦非易之藴此不合道韓康伯注

朱氏附錄序卦首言天地萬物男女夫婦是因咸恒為夫婦之道説起非如舊人分天道人事之説○問禮義有所錯錯字陸氏有兩音曰只是作措字謂禮義有所施設耳○問序卦中有一二處不可曉如六十四卦獨不言咸卦何也曰夫婦之道即咸也問恐亦如上經不言乾坤

但言天地則乾坤可見否曰然問不養則不可以動故受之以大過何也曰動則過矣故小過亦曰有其信者必行之故受之以小過問物不可以終壯故受之以晉壯與晉何別曰不但如此壯則止又更須進一步也。問序卦中如所謂緩必有所失以此等事恐後人道不到曰然問緩字恐不是遲緩之緩乃是懈怠之意故曰解緩也曰緩是散漫意則如縱弛之類否曰然

○問序卦或以為非聖人之書信乎曰此沙隨程氏之說也先儒以為非聖人之蘊某以為謂之非易之精則可謂非易之蘊則不可周子分精與蘊字甚分明序卦如正是易之蘊事事夾雜都有在裏面問如何謂易之精曰如易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦這便是易之精問序卦中亦見消長進退之義喚作不是精不得曰此正是事事夾雜有在裏面正是

藴須是自一箇生出來以至於无窮便是精

周易傳義附録卷十三

欽定四庫全書

周易傳義附錄卷十四

宋 董楷 撰

雜卦

乾剛坤柔比樂師憂臨觀之義或與或求樂音洛觀去聲

本義以我臨物曰與物來觀我曰求或曰二卦互有與求之義

屯見而不失其居蒙雜而著見賢遍反

本義屯震遇坎震動故見坎險不行也蒙坎遇艮

坎幽昧艮光明也或曰屯以初言蒙以二言

震起也艮止也損益盛衰之始也大畜時也无妄災也

本義止健者時有適然无妄而災自外至

萃聚而升不來也謙輕而豫怠也噬嗑食也賁无色也

本義白受采

兌見而巽伏也見賢遍反

本義兌陰外見巽陰內伏

隨无故也蠱則飭也

本義隨前无故蠱後當飭

剥爛也復反也晉晝也明夷誅也

本義誅傷也

井通而困相遇也

本義剛柔相遇而剛見揜也

咸速也恒久也 恒胡登反

本義感速常久

渙離也節止也解緩也蹇難也睽外也家人內也否泰

反其類也大壯則止遯則退也解音蟹難乃旦反否備鄙反遯徒巽反

本義止謂不進

大有衆也同人親也革去故也鼎取新也小過過也中孚信也豐多故也親寡旅也去羌呂反

本義既明且動其故多矣

離上而坎下也上時掌反

本義火炎上水潤下

小畜寡也履不處也

本義不處行進之義

需不進也訟不親也大過顛也姤遇也柔遇剛也漸女歸待男行也頤養正也既濟定也歸妹女之終也未濟男之窮也夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也

本義自姤以下卦不反對或疑其錯簡今以韻協之又似非誤未詳何義

朱氏附錄序卦雜卦聖人去這裏見有那无緊要底道理也說則箇夾雜卦中亦有說得極精

處。問雜卦反對之義只是反覆明其吉凶禍福動靜剛柔皆相反了曰是如此不知如何末梢數卦又不對了大畜時也也曉不得又也與无妄不相反是如何臨觀更有與求之義臨以二陽言之則二陽可以臨上四陰以卦文言之則六五上六又以上而臨下觀自下而觀上則為觀是平聲自上而為物之觀是去聲噬嗑食也賁无色也義雖可通但不相反謙輕是以謙

抑不自尊重女待男而行所以為漸○謙輕而豫怠輕是卑小之義豫是悅之極便放倒了如上六冥豫是也○易上經始乾坤而終坎離下經始艮兊震巽而終坎離陽至之云上經反對凡十八卦下經反對亦十八卦○問乾坤大過頤坎離中孚小過八卦番覆不成別卦是如何曰八卦便只是六卦乾坤坎離是四正卦兊便是番轉底巽震便是番轉底艮六十四卦只八

卦是正卦餘便只二十八卦番轉為五十六卦中孚便是箇大底離小過是箇大底坎又曰中孚是箇雙夾底離小過是箇雙夾底坎大過是箇厚畫底坎頤是箇厚畫底離三畫之卦只是六卦即六畫之卦以正卦八加反卦二十有八為三十有六六六三十六也卲子謂之暗卦小成之卦八即大成之卦六十四八八六十四也二十六與十四同

○卦有反有對乾坤坎離是反艮兊震巽是對乾坤坎離倒轉也只是四卦艮兊震巽倒轉則為中孚頤小過大過

其餘皆是對卦

周易傳義附録卷十四